阿毗達磨集異門足論卷第一　　弟

大唐三藏聖教序

太宗文皇帝製

蓋聞二儀有像顯覆載以含生四時無形潛寒暑以化物是以窺天鑑地庸愚皆識其端明陰洞陽賢哲罕窮其數然而天地包乎陰陽而易識者以其有像也陰陽處乎天地而難窮者以其無形也故知像顯可徵雖愚不惑形潛莫覩在智猶迷況乎佛道崇虛乘幽控寂弘濟万品典御十方舉威靈而無上抑神力而無下大之則弥於宇宙細之則攝於毫釐無滅無生歷千劫而不古若隱若顯運百福而長今妙道凝玄遵之莫知其際法流湛寂挹之莫測其源故知蠢蠢凡愚區區庸鄙投其旨趣能無疑惑者哉然則大教之興基乎西土騰漢庭而皎夢照東域而流慈昔者分形分跡之時言未馳而成化當常現常之世民仰德而知遵及乎晦影歸真遷儀越世金容掩色不鏡三千之

光嚴像開圖空端四八之相於是微
言廣被拯含類於三途遺訓遐宣導
羣生於十地然而真教難仰莫能一
其旨歸曲學易遵邪正於焉紛紏所
以空有之論或習俗而是非大小之
乘乍沿時而隆替有玄奘法師者法
門之領袖也幼懷貞敏早悟三空之
心長契神情先包四忍之行松風水
月未足比其清華仙露明珠詎能方
其朗潤故以智通無累神測未形超
六塵而迥出隻千古而無對凝心內
境悲正法之陵遲栖慮玄門慨深文
之訛謬思欲分條析理廣彼前聞截
偽續真開茲後學是以翹心淨土往
遊西域乘危遠邁杖策孤征積雪晨
飛途間失地驚砂夕起空外迷天萬
里山川撥煙霞而進影百重寒暑躡
霜雨而前蹤誠重勞輕求深願達周
遊西宇十有七年窮歷道邦詢求正
教雙林八水味道飡風鹿苑鷲峯瞻
奇仰異承至言於先聖受真教於上
賢探賾妙門精窮奧業一乘五律之
道馳驟於心田八藏三篋之文波濤

於口海爰自所歷之國揔將三藏要
文凡六百五十七部譯布中夏宣揚
勝業引慈雲於西極注法雨於東垂
聖教缺而復全蒼生罪而還福濕火
宅之乾燄共拔迷途朗愛水之昏波
同臻彼岸是知悪因業墜善以縁昇
昇墜之端惟人所託辟夫桂生高嶺
雲露方得泫其花蓮出淥波飛塵不
能汙其葉非蓮性自潔而桂質本貞
良由所附者高則微物不能累所憑
者淨則濁類不能沾夫以卉木無知
猶資善而成善況乎人倫有識不縁
慶而求慶方冀茲經流施將日月而
無窮斯福遐敷與乾坤而永大

皇帝述　聖記　在春宮日製

夫顯揚正教非智無以廣其文崇闡
微言非賢莫能定其旨蓋真如聖教
者諸法之玄宗衆經之軌躅也綜括
宏遠奧旨遐深極空有之精微體生
滅之機要詞茂道曠尋之者不究其
源文顯義幽履之者莫測其際故知
聖慈所被業無善而不臻妙化所敷
縁無悪而不剪開法網之綱紀弘六

度之正教拯群有之塗炭啓三藏之
秘扃是以名無翼而長飛道無根而
永固道名流慶歷遂古而鎮常赴感
應身經塵劫而不朽晨鍾夕梵交二
音於鷲峯慧日法流轉雙輪於鹿苑
排空寶蓋接翔雲而共飛莊野春林
與天花而合彩伏惟
皇帝陛下 上玄資福垂拱而治八
荒德被黔黎斂衽而朝萬國恩加朽
骨石室歸貝葉之文澤及昆蟲金匱
流梵說之偈遂使阿耨達水通神甸
之八川耆闍崛山接嵩華之翠嶺竊
以法性凝寂靡歸心而不通智地玄
奥感懇誠而遂顯豈謂重昏之夜燭
慧炬之光火宅之朝降法雨之澤於
是百川異流同會於海万區分義總
成乎實豈與湯武校其優劣堯舜比
其聖德者哉玄奘法師者夙懷聰令
立志夷簡神清齠齓之年體拔浮華
之世凝情定室匿迹幽巖栖息三禪
巡遊十地超六塵之境獨步迦維會
一乘之旨隨機化物以中華之無質
尋印度之真文遠涉恒河終期滿字

頻登雪嶺更獲半珠問道往還十有
七載備通釋典利物為心以貞觀十
九年二月六日奉
勅於弘福寺翻譯聖教要文六百五
十七部引大海之法流洗塵勞而不
竭傳智燈之長燄皎幽闇而恒明自
非久植勝緣何以顯揚斯旨所謂法
相常住齊三光之明
我皇福臻同二儀之固伏見
御製衆經論序照古騰今理含金石
之聲文抱風雲之潤治輒以輕塵足
岳墜露添流略舉大綱以為斯記

阿毗達磨集異門足論卷第一

尊者舍利子說

三藏法師玄奘奉　詔譯

緣起品第一

世尊一時遊力士生處至波波邑住
折路迦林時彼邑中諸力士衆於恒
聚戲東西村間嗢跋諾迦舊制多所
共造臺觀瑩飾初成未有沙門婆羅
門等及諸力士曾所受用時力士衆
聞佛世尊將苾芻僧住近林內乎相
慶慰咸共議言我等所修勝妙臺觀

應先請佛及苾芻僧無上福田於中
止住然後我等隨勝善業所獲資財
於中受用由斯我等長夜獲得利益
安樂豈不善哉諸力士衆作是議已
各集徒侶并諸眷屬出波波村往如
来所到已頂礼世尊雙足右遶三匝
退坐一面時薄伽梵以慈軟音慰問
力士并諸眷屬復以種種微妙法門
示現教導讃勵慶喜說是事已默然
而住諸力士輩聞佛所說歡喜踊躍
即從座起合掌恭敬俱白佛言我此
邑中諸力士衆於恒聚戲東西村間
嗢跋諸迦舊制多所共造臺觀瑩飾
初成未有沙門婆羅門等及諸力士
曾所受用唯願世尊哀愍我等將諸
弟子於中止住令我長夜利益安樂
尒時如来哀愍彼故將諸弟子往住其
中復以妙音為諸力士宣揚種種施
果差别問荅往還過初夜分諸力士
輩并其眷屬聞法歡喜礼佛而去
尒時世尊告舍利子吾今背痛暫當
寢息汝可代吾為苾芻衆宣說法要
勿空度也時舍利子默然受教佛便

四疊嗢怛羅僧敷為肘具大衣為枕
端身累足右脅而卧如理作意住光
明想及當起想具念正知如大寶山
寂然無動
尒時舍利子告苾芻衆言此波波村
離繫親子處無慙衆自号為師其人
命終未逾旬月諸弟子輩兩兩結朋
諍訟紛紜乎相毀蔑各言法律我解
非餘如我所知是法是律我之所説
應理合儀汝等於斯悉皆絶分於其
師教各隨已執迴換前後或減或增
破析支離遂成多部欲知勝負便共
激論為脫過難遍相誹斥雖有論言
而無論道口出刀矟以相殘害諸有
白衣信彼法者見其弟子乖諍如斯
皆共瞋嫌毀而捨去
時舍利子復告衆言此波波村離繫
親子所有法律惡説惡受不能出離
不趣正覺是可壞法無趣無依我等
如来應正等覺大師法律善説善受
能永出離能趣正覺非可壞法有趣
有依我等今應聞佛住世和合結集
法毗奈耶勿使如来般涅槃後世尊

阿毘達磨集異門足論卷第一　第六張　[illegible]

弟子有所乖諍當令隨順梵行法律
久住利樂無量有情哀愍世間諸天
人衆令獲殊勝義利安樂

集異門足論一法品第二

時舍利子復告衆言具壽當知佛於
一法自善通達現等覺已為諸弟子
宣說開示我等今應和合結集佛滅
度後勿有乖諍當令隨順梵行法律
久住利樂無量有情哀愍世間諸天
人衆令獲殊勝義利安樂一法云何

嗢拕南曰
一法謂有情　依食依行住　於一切善法
不放逸為尊

一切有情皆依食住一切有情皆依
行住於諸善法不放逸勝是謂一法
一切有情依食住者何等是食而言
有情皆依食住如世尊說苾芻當知
食有四種能令部多有情安住及能
資益諸求生者何謂四食一者段食
若麤若細二者觸食三者意思食四
者識食由此四食說諸有情皆依食
住何緣故知諸有情類皆依食住謂
諸有情於彼彼聚由此諸食未盡為

因有想等想施設言說活住存濟差
別而轉若諸有情於彼彼聚由此諸
食已盡為因有想等想施設言說死
殁殞逝差別而轉由此故知諸有情
類皆依食住
問如是四食當言有為當言無為荅
應言有為問如是四食當言常當言
無常荅應言無常問如是四食當言
恒當言非恒荅應言非恒問如是四
食當言變易當言不變易荅應言變
易問如是四食當言緣已生當言非
緣已生荅應言緣已生問如是四食
當言名攝當言色攝荅段食應言色
攝餘三食應言名攝問如是四食當
言有見當言無見荅應言無見問如
是四食當言有對當言無對荅段食
應言有對餘三食應言無對問如是
四食當言是心當言非心當言是心
所當言非心所當言心相應當言心
不相應荅段食應言非心非心所心
不相應觸意思食應言是心所與心
相應識食應言唯是心問如是四食
當言善當言不善當言無記荅段食

應言無記餘三食應言或善或不善
或無記云何善觸食答若善有漏觸
為緣能令諸根長養大種增益又能
滋潤隨滋潤充悅隨充悅護隨護轉
隨轉持隨持是謂善觸食云何不善
觸食答若不善觸為緣能令諸根長
養大種增益又能滋潤隨滋潤乃至
持隨持是謂不善觸食云何無記觸
食答若無記觸為緣能令諸根長養
大種增益又能滋潤隨滋潤乃至持
隨持是謂無記觸食云何善意思食
答若善有漏觸相應諸思等思現前
等思已思思類造心意業是謂善意
思食云何不善意思食答若不善觸
相應諸思等思乃至意業是謂不善
意思食云何無記意思食答若無記
觸相應諸思等思乃至意業是謂無
記意思食云何善識食答若善有漏
思相應諸心意識是謂善識食云何
不善識食答若不善思相應諸心意
識是謂不善識食云何無記識食答
若無記思相應諸心意識是謂無記
識食問如是四食當言有漏當言無

漏答應言有漏問如是四食當言學
當言無學當言非學非無學答應言
非學非無學問如是四食當言欲界
繫當言色界繫當言無色界繫答
段食應言欲界繫餘三食應言或欲
界繫或色界繫或無色界繫
問諸食皆是段食耶答諸段食皆是
食有是食非段食謂餘三食及世俗
問諸食皆是觸食耶答諸觸食皆是
食有是食非觸食謂餘三食及世俗
問諸食皆是意思食耶答諸意思食
皆是食有是食非意思食謂餘三食
及世俗問諸食皆是識食耶答諸識
食皆是食有是食非識食謂餘三食
及世俗問諸段皆是食耶答應作四
句有是段而非食謂段為緣諸根損
減大種變壞有是食而非段謂餘三
食及世俗有是段亦是食謂段為緣
諸根長養大種增益又能滋潤隨滋
潤乃至持隨持有非段亦非食謂除
前相問諸觸皆是食耶答應作四句
有是觸而非食謂無漏觸及有漏觸
為緣諸根損減大種變壞有是食而

非觸謂餘三食及世俗有是觸亦是
食謂有漏觸為緣諸根長養大種增
益又能滋潤隨滋潤乃至持隨持有
非觸亦非食謂除前相如觸食有四
句意思識食應知亦尒頗有食為緣
生食生非食生食非食耶荅生云何
食為緣生食荅段食為緣生餘三食
云何食為緣生非食荅段食為緣生
受想作意等云何食為緣生食非食
荅段食為緣生餘三食及受想作意
等頗有非食為緣生非食生食生食
非食耶荅生云何非食為緣生非食
荅如眼及色為緣生受想作意等云
何非食為緣生食荅如眼及色為緣
生觸意思識食云何非食為緣生食
非食荅如眼及色為緣生觸意思識
食及受想作意等頗有食非食為緣
生食非食生食生非食耶荅生云何
食非食為緣生食非食荅如眼及色
眼識為緣生觸意思識食及受想作
意等云何食非食為緣生食荅如眼
及色眼識為緣生觸意思識食云何
食非食為緣生非食荅如眼及色眼

識爲緣生受想作意等問若段食已
斷已遍知觸食亦尒耶答若觸食已
斷已遍知段食亦尒有段食已斷已
遍知非觸食謂已離欲染未離上染
如以段食對觸食對意思識食亦尒
問若觸食已斷已遍知意思食亦尒
耶答如是如以觸食對意思食對識
食亦尒問若意思食已斷已遍知識
食亦尒耶答如是問若於食已斷已
遍知彼於欲色無色界已離染耶答
若於段食已斷已遍知彼於欲界已
離染非於色無色界若於餘三食已
斷已遍知彼於欲色無色界皆已離
染尒時於一切一切事一切種一切
位一切處一切結皆已離染故
一切有情依行住者何等是行而言
有情皆依行住如世尊說苾芻當知
若諸有情於彼彼聚不死不殞不破
不沒不失不退皆由壽住命根相續
此壽命根說名爲行由此行故一切
有情存濟住活此行於彼能護隨護
能轉隨轉由此故說一切有情皆依
行住何緣故知諸有情類皆依行住

謂諸有情於彼彼聚由此壽行未盡
為因有想等想施設言說活住存濟
差別而轉若諸有情於彼彼聚由此
壽行已盡為因有想等想施設言說
死沒殞逝差別而轉由此故知諸有
情類皆依行住
問如是壽行當言有為當言無為荅
應言有為問如是壽行當言常當言
無常荅應言無常問如是壽行當言
恒當言非恒荅應言非恒問如是壽
行當言變易當言不變易荅應言變
易問如是壽行當言緣已生當言非
緣已生荅應言緣已生問如是壽行
當言名攝當言色攝荅應言名攝問
如是壽行當言有見當言無見荅應
言無見問如是壽行當言有對當言
無對荅應言無對問如是壽行當言
是心當言非心當言是心所當言非
心所當言心相應當言心不相應荅
應言非心非心所心不相應問如是
壽行當言善當言不善當言無記荅
應言無記問如是壽行當言有漏當
言無漏荅應言有漏問如是壽行當

言學當言無學當言非學非無學荅
應言非學非無學問如是壽行當言
欲界繫當言色界繫當言無色界繫
荅應言或欲界繫或色界繫或無色
界繫云何欲界繫荅若欲界壽云何色
界繫荅若色界壽云何無色界繫荅若無
色界壽
問若欲界壽已斷已遍知色界壽亦
尒耶荅若色界壽已斷已遍知欲界
壽亦尒有欲界壽已斷已遍知非色
界壽謂已離欲染未離色染問若欲
界壽已斷已遍知無色界壽亦尒耶
荅若無色界壽已斷已遍知欲界壽
亦尒有欲界壽已斷已遍知非無色
界壽謂已離欲染未離無色染問若
色界壽已斷已遍知無色界壽亦尒
耶荅若無色界壽已斷已遍知色界
壽亦尒有色界壽已斷已遍知非無
色界壽謂已離色染未離無色染問
若於壽行已斷已遍知彼於欲色無
色界已離染耶荅若於欲界壽行已
斷已遍知彼於欲界已離染非於色
無色界若於色界壽行已斷已遍知

彼於欲色界已離染非無色界若於
無色界壽行已斷已遍知彼於欲色
無色界皆已離染尒時於一切一切
事一切種一切位一切處一切結皆
已離染故
於一切善法不放逸勝者云何不放
逸答若為斷不善法為圓滿善法常
習常修堅作恒作數修不止名不
放逸

集異門足論二法品第三之一

時舍利子復告衆言具壽當知佛於
二法自善通達現等覺已為諸弟子
宣說開示我等今應和合結集佛滅
度後勿有乖諍當令隨順梵行法律
久住利樂無量有情哀愍世間諸天
人衆令獲殊勝義利安樂二法云何
嗢柁南曰
二法謂名色 乃至盡無生 揔二十七門
應隨次別釋
有二法謂名色復有二法謂無明有
愛復有二法謂有見無有見復有二
法謂無慙無愧復有二法謂慙愧復
有二法謂惡言惡友復有二法謂善

言善友復有二法謂入罪善巧出罪
善巧復有二法謂入定善巧出定善
巧復有二法謂界善巧作意善巧復
有二法謂質直柔和復有二法謂堪
忍可樂
復有二法謂和順供養復有二法謂
具念正知復有二法謂思擇力修習
力復有二法謂不護根門食不知量
復有二法謂能護根門於食知量復
有二法謂匱戒匱見復有二法謂破
戒破見復有二法謂具戒具見復有
二法謂淨戒淨見復有二法謂見如
理勝復有二法謂猒如理勝復有二
法謂於善不喜足於斷不遮止復有
二法謂奢摩他毗鉢舍那復有二法
謂明解脫復有二法謂盡智無生智
此中有二法謂名色者名云何荅受
蘊想蘊行蘊識蘊及虛空擇滅非
擇滅是謂名色云何荅四大種及所
造色是謂色
復有二法謂無明有愛者無明云何
荅如法蘊論說有愛云何荅色無色
界諸貪等貪執藏防護耽著愛染是

謂有愛
復有二法謂有見無有見有見云
何荅若謂我世間常由此發起忍樂
觀見是謂有見云何無有見荅若謂
我世間斷由此發起忍樂觀見是謂
無有見
復有二法謂無慙無愧者無慙云何
荅如世尊說有無慙者於可慙法而
不生慙可慙法者謂諸惡不善法順
雜染順後有有熾然苦異熟順當來
生老死彼於如是惡不善法生時無
慙無所慙無別慙無著無所著無別
著無崇敬無所崇敬無隨屬無所隨
屬於自在者無怖畏轉是謂無慙無
愧云何荅如世尊說有無愧者於可
愧法而不生愧可愧法者謂諸惡不
善法乃至順當來生老死彼於如是
惡不善法生時無愧無所愧無別愧
無恥無所恥無別恥於諸罪中不怖
不畏不見怖畏是謂無愧
復有二法謂慙愧者慙云何荅如世
尊說諸有慙者於可慙法而生於慙
可慙法者謂諸惡不善法乃至順當

來生老死彼於如是惡不善法生時
有慙有所慙有別慙有羞有所羞有
別羞有崇敬有所崇敬有隨屬有所
隨屬於自在者有怖畏轉是謂慙愧
云何愧答如世尊說諸有愧者於可愧
法而生於愧可愧法者謂諸惡不善
法乃至順當來生老死彼於如是惡
不善法生時有愧有所愧有別愧有
恥有所恥有別恥於諸罪中有怖有
畏能見怖畏是謂愧
復有二法謂惡言惡友者惡言云何
答如法蘊論說惡友云何答亦如法
蘊論說
復有二法謂善言善友者善言云何
答如有一類若親教若同親教若軌
範若同軌範若餘隨一尊重可信往
還朋友如法告言汝從今去勿壞身
業勿壞語業勿壞意業勿行不應行
處勿親近惡友勿作三惡趣業如是
教誨稱法應時於所修道隨順磨瑩
讚長嚴飾宜便常委勤伴資糧於此
教誨欣喜愛樂信受隨順不左取而
右取不推逆不毀呰不非撥是謂善

言善友云何荅如法蘊論說
復有二法謂入罪善巧出罪善巧者
入罪善巧云何荅罪謂五部五蘊罪
何等為五一者他勝二者衆餘三者
墮責四者對首五者惡作入罪善巧
謂如實知見如是苾芻犯他勝罪如
是苾芻犯衆餘罪如是苾芻犯墮責
罪如是苾芻犯對首罪如是苾芻犯
惡作罪復次如實知見如是苾芻犯
趣他勝罪如是苾芻犯趣衆餘罪如
是苾芻犯趣墮責罪如是苾芻犯趣
對首罪如是苾芻犯趣惡作罪復次
如實知見此苾芻犯如是他勝罪此
苾芻犯如是衆餘罪此苾芻犯如是
墮責罪此苾芻犯如是對首罪此苾
芻犯如是惡作罪復次如實知見此
苾芻犯趣如是他勝罪此苾芻犯趣
如是衆餘罪此苾芻犯趣如是墮責
罪此苾芻犯趣如是對首罪此苾芻
犯趣如是惡作罪復次如實知見諸
苾芻所犯罪若重若輕若深若淺若
有餘若無餘若隱覆若不隱覆若顯
了若不顯了若巳發露若未發露若

已除滅若未除滅若可說若不可說
若可作若不可作於如是入種種罪
中解了等了近了遍了機黠通達審
察聰叡覺明慧行毗鉢舍那是謂入
罪善巧出罪善巧云何答罪謂五部
五蘊罪如前說出罪善巧謂如實知
見衆餘墮煮對首惡作四罪可出其
事云何如有說言我如是說如是顯
於如是罪非說非顯我如此說如此
顯於如是罪是說是顯我如是顯了
如是發露如是作法於如是罪非發
露非除滅我如此顯了如此發露如
此作法於如是罪是發露是除滅於
如是出種種罪中解了乃至毗鉢舍
那是謂出罪善巧

說一切有部集異門足論卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造